

اہل ایمان کے لئے ابتلاء و امتحان سے گزرنا لازمی ہے! سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

سورة العصر میں بیان کردہ شرائط نجات
میں سے آخری شرط

صبر و مصابرت

سورة آل عمران کے آخری رکوع
اور

سورة العنکبوت کے پہلے رکوع
کی روشنی میں

نام کتاب _____ صبر و مصابرت (درس نمبر ۲۰)
 طبع اول (جون ۲۰۰۳ء) _____ ۲۲۰۰
 ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
 مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور
 فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۳
 مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور
 قیمت _____ ۱۲ روپے

سورۃ العصر میں بیان کردہ شرائطِ نجات
میں سے آخری شرط

صبر و مصابرت

سورۃ آل عمران کی آخری آیت کی روشنی میں

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اَمَّا بَعْدُ:

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ صدق اللہ العظیم

مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا
ہے اس کا پانچواں حصہ مباحثہ صبر و مصابرت پر مشتمل ہے۔ اس کے لئے ایک نہایت
جامع اور موزوں عنوان کے طور پر سورۃ آل عمران کی آخری آیت کا انتخاب کیا گیا
ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے:

”اے ایمان والو! صبر کی روش اختیار کرو اور صبر کے معاملے میں (اپنے مخالفین
اور اپنے دشمنوں پر) بازی لے جاؤ اور (ہر جانب سے چوکس اور چوکنے رہ کر)
حفاظت کرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

اس آیہ مبارکہ کا اختتام ”فلاح“ کے لفظ پر ہوا اور یہاں فلاح کا ذکر مومن کے
اصل مقصود کی حیثیت سے آیا ہے۔ فلاح کے معنی اور مفہوم پر اس سے پہلے اس منتخب
نصاب میں سورۃ مؤمنون کی پہلی آیت ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ کے حوالے سے
مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تقویٰ کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہئے۔ تقویٰ

قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع اصطلاح ہے۔ تقویٰ کا مادہ ”وقی“ ہے۔ اس کا لغوی مفہوم ہے: بچنا۔ سوال یہ ہے کہ کس شے سے بچنا؟ مراد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، آخرت میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے بچنا۔ گویا تقویٰ پورے دینی عمل کے لئے یا سلوک قرآنی کے لئے ایک مستقل روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم مع ”ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں“ کے مصداق بہتری کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، دین میں بھی خوب تر کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارا مقصود و حیات ہونا چاہئے۔ اسی لئے فرمایا: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ کہ نیکوں میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، عمل صالح میں مسلسل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے لئے جو قوت محرکہ درکار ہو سکتی ہے، قرآن اسے لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے۔

اس ضمن میں سورۃ المائدہ کی آیت ۹۳ بہت اہم ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے علمی و عملی ارتقاء کا دار و مدار روح تقویٰ پر منحصر ہے۔ فرمایا:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

کہ جب کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت کا پورا اضابطہ بیان ہو گیا تو کچھ مسلمانوں کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی کہ جو چیزیں ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ان نا جائز چیزوں کے اثرات ہمارے وجود میں باقی رہ جائیں اور وہ ہمارے اعمال صالحہ پر اثر انداز ہوں! ان کی اس تشویش کے ازالے کے لئے فرمایا کہ اہل ایمان نے اس سے پہلے جو کچھ کھایا یا پیا ہے اس کی ان سے کوئی باز پرس نہیں، اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، جبکہ انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔ اس کو اگلے جملے میں یوں بیان فرمایا: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کہ جب انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ پھر مزید تقویٰ ان میں پیدا ہوا، اور انہیں ایمان میں مزید ترقی حاصل ہوئی..... یہاں

ایمان کے دو مراتب یا مدارج کی جانب اشارہ فرمایا۔ ایک ایمان کا اولین یا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں عمل صالح کا ذکر ایک جداگانہ entity کی حیثیت سے کیا گیا ہے اور دوسرا ایمان کا اس سے برتر اور اعلیٰ مرتبہ ہے جہاں عمل اور ایمان ایک وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، لہذا پھر عمل کے دوبارہ ذکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مزید فرمایا: ﴿لَمَّا اتَّقَوْا وَآخَسْتُمْ﴾ پھر ان میں تقویٰ اور بڑھا اور نتیجتاً وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ اور یہ تقویٰ کی معراج ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔“ تو سورہ آل عمران کی اس آخری آیت کے آخری حصے ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ میں تو گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو گیا، اب اس کے پہلے لکڑے پر توجہ مرکز کیجئے جو منتخب نصاب میں ہمارے آج کے موضوع کے اعتبار سے اہم تر لکڑا ہے۔

فرمایا: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا﴾ آیت کے اس حصے میں ”صبر“ ہی سے دو فعل امر وارد ہوئے ہیں، دو حکم ہیں کہ جو مسلمانوں کو دیئے گئے۔ ایک ”اصْبِرُوْا“، یعنی صبر کرو اور دوسرے ”صَابِرُوْا“۔ یہاں یہ ”باب مفاعله“ سے صیغہ امر ہے۔ جس طرح اس باب میں قتل سے ”مقاتلہ“ اور جہد سے ”مجاہدہ“ کے مصادر آتے ہیں اسی طرح صبر سے مصدر ہوگا ”مصاہرہ“۔ صبر ایک نیک طرفہ عمل ہے۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، تھام کر رکھنا اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی منزل اور اپنے ہدف کے تعین کے بعد انسان پوری ثابت قدمی سے اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھے۔ کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ، کوئی تشدد اسے اپنے مقصد اور اپنی منزل مقصود کی جانب پیش قدمی سے روک نہ سکے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ کوئی طمع، کوئی لالچ، یا کسی اعتبار سے مرغوبات نفس کی کوئی کشش بھی اس کی راہ میں حائل نہ ہونے پائے۔ یہ دونوں پہلو ”صبر“ میں مضمر ہیں۔

محض صبر نہیں، مصاہرت درکار ہے

جیسا کہ اس سے پہلے بارہا عرض کیا جا چکا ہے، ایک بندہ مؤمن جس ماحول

میں ایمان اور عمل کی منزلیں طے کرتا ہے وہاں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ اگر اس کا ایک مخصوص نظریہ ہے تو اسی معاشرے میں اور بھی نظریات کا فرماہیں، جہاں اس کا ایک مسلک ہے وہاں دوسرے مسلک کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا مختلف نظریات کی ایک آماج گاہ ہے، یہاں تو کشمکش بلکہ کشاکش (struggle) ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ”صبر“ کے بعد دوسرا لفظ یہاں آیا ”وَصَابِرُونَ“۔ مصابرہ کا لفظ مجاہدہ اور مقابلہ کے وزن پر آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اہل کفر اپنے نظریات کے دفاع میں صبر کریں گے، اہل شرک اپنے معبودانِ باطل کے لئے ایثار کا وطیرہ اپنائیں گے، اے اہل ایمان! تمہیں اللہ کے لئے اس کے دین کی قربانی کے لئے صبر کرنا ہے اور صبر میں ان سب معاندین پر بازی لے جاتا ہے۔ جب تک تم انہیں اس مقابلہ صبر میں نچانہ دکھاؤ گے، آگے نہ بڑھ سکو گے۔ ہونا یہ چاہئے کہ اس تصادم، کشمکش اور ٹکراؤ میں تمہارا صبر دوسروں کے صبر پر سبقت لے جائے، تمہارا ایثار و قربانی دوسروں سے بڑھ جائے، تم اپنے مقصد کے حصول کے لئے جان و مال نچھاور کرنے میں دوسروں پر بازی لے جاؤ۔ اگر تم نے یہ طرزِ عمل اختیار کیا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ کا معاملہ صرف اسی ایک صورت میں ممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آئیہ مبارکہ ہمارے منتخب نصاب کے اس پانچویں حصے کے لئے نہایت موزوں اور بہت جامع عنوان کی حامل ہے۔ اب آئیے ذرا ایک نگاہ بازگشت ڈالیں کہ صبر کا ذکر اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں کہاں کہاں ہوا ہے۔

گزشتہ اسباق میں ”صبر“ کا ذکر

ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا اور ان چاروں اسباق میں چوٹی کی چیز اور آخری منزل صبر ہی کی تھی۔ سورۃ العصر کی طرف آئیے، سورۃ کا اختتام ”صبر“ ہی کے لفظ پر ہوا:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

آیہ برکود کیجئے، نیکی اور تقویٰ کا نقطہ عروج (climax) وہاں کن الفاظ میں بیان ہوا:

﴿وَالصَّبْرَيْنِ فِي الْبِأَمَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾۔ اگلے سبق یعنی سورہ لقمان

کے دوسرے رکوع پر نگاہ ڈالئے، آیت ۷ میں صبر کا ذکر موجود ہے: ﴿يَبْنِيْ اَقِيْمِ

الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ﴾۔ سورہ نم

الحجۃ کی آیات ۳۰-۳۱ پر توجہ کو مرکوز کیجئے، وہاں بھی صبر کا ذکر بڑے اہتمام سے ہوا:

﴿وَمَا يُلْقِهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلْقِهَا اِلَّا ذُوْ حِظٍّ عَظِيْمٍ﴾ ان چاروں جامع

اسباق میں جس بلند ترین اور آخری منزل کی نشان دہی کی گئی وہ صبر ہی ہے۔ ان

چاروں مقامات میں صبر کا وہ پہلو زیادہ پیش نظر ہے جس سے انسان اس وقت دوچار

ہوتا ہے جب وہ توحید بالحق، دعوت الی اللہ اور ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کا

فریضہ سرانجام دے رہا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حق کی بات کہنی ہے تو طبیعت میں سہارا اور

تحمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ”الْحَقُّ مُرٌّ“ یعنی سچ

کڑوا ہوتا ہے۔ سچائی عام طور پر قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تکالیف آئیں گی، ان کو

جھیلنے کے لئے صبر کا بھرپور مادہ ہونا چاہئے۔ پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ یہ راستہ پر خار ہے

اس میں مخالفتوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، یہ پھولوں کی سچ نہیں ہے۔ اس کے بارے

میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں: ﴿اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

الْاُمُوْر﴾ کہ یہ کام بڑی ہمت کے متقاضی ہیں۔

اس کے بعد عمل صالح کی تفصیل پر مشتمل جو حصہ سوم ہمارے اس منتخب نصاب

میں آیا وہاں سورہ الفرقان میں لفظ صبر ایک دوسری شان کے ساتھ وارد ہوا تھا۔

فرمایا: ﴿اَوَلَيْكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةُ بِمَا صَبَرُوْا﴾ ”یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت کے بالا

خانے عطا کئے جائیں گے اس صبر کے عوض جو انہوں نے کیا“..... یہاں لفظ صبر

درحقیقت انسانی شخصیت اور اس کی سیرت و کردار کے ایک نہایت ہمہ گیر پہلو کی طرف

اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان پر کاربند رہنا بھی ممکن نہیں جب تک کہ صبر نہ ہو، عمل صالح کے بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہو۔ اپنے جذبات کو تھامنا بھی صبر ہی سے ممکن ہوتا ہے اور خواہشات کی لگا میں بھی صبر ہی کے ذریعے کھینچی جاسکتی ہیں۔ سورۃ النازعات کی آیت: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ میں صبر ہی کا تو بیان ہے کہ خواہشات کو دبانا، شہوات کو لگام دینا اور مرغوباتِ نفس کے حصول کے لئے طبیعت میں جو طوفان پیدا ہے اس کو روک کر رکھنا ہوگا، تبھی ایمان پر گامزن رہنا اور عمل صالح کے ابتدائی تقاضے پورے کرنا ممکن ہوگا، تبھی اس راہ میں آگے قدم بڑھانے کا امکان ہوگا۔ پھر جب احقاقِ حق اور ابطالِ باطل، یا بالفاظِ دیگر اعلاءِ کلمۃ اللہ اور غلبہٴ دین کی جدوجہد کا مرحلہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے یہاں نمایاں ترین وصف صبر اور مصابرت ہی کا ہے۔

اسی مفہوم کی تائید سورۃ مؤمنون میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کافروں سے جو دنیا میں حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے یہ فرمائیں گے: ﴿إِنِّی جَزَّیْتُھُمْ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ کہ یہ لوگ جن کا تم دنیا میں استہزاء اور تمسخر کرتے رہے، جن کی عملی جدوجہد میں تم رکاوٹ بنتے رہے، جنہیں کمزور دیکھ کر تم نے دبائے رکھا اور وہ کمالِ ہمت و بردباری سے صبر کا دامن تھامے رہے، دیکھو آج اس صبر کی بدولت میں انہیں کیسا عمدہ بدلہ دے رہا ہوں، کیا اعلیٰ مقامات انہیں حاصل ہو رہے ہیں!! حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں صبر کا ذکر اس طور سے کیا گیا ہے کہ سلوکِ قرآنی میں صبر بنیادی اور لازمی جزو کی حیثیت رکھتا ہے اور صراطِ مستقیم کا ہر مرحلہ صبر ہی کے ذریعے طے پاتا ہے۔ اس پورے عمل کی روح رواں اس کے جذبہٴ محرکہ اور اس کی شرطِ ناگزیر کے طور پر صبر ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آئیے اس پہلو سے جائزہ لیں کہ ترتیبِ نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید میں صبر کا ذکر کس طور سے آیا ہے!

نبی اکرم ﷺ کو صبر کی تاکید و تلقین

قرآن حکیم کی ابتداء نازل ہونے والی سورتوں میں ہر جگہ صبر کا لفظ فعل امر بصیغہ

واحد وارد ہوا ہے اور اس کے مخاطب اولین خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے پہلے حکم کے ساتھ ہی صبر کی ہدایت بھی نازل ہوئی۔ فرمایا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ﴿٣﴾ وَلْيَا بَنِي آدَمَ ﴿٤﴾ فَطَهِّرُوا صُفُوفَكُمْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴿٧﴾﴾

دیکھئے آخری آیت میں صبر کا حکم موجود ہے۔ جس راہ پر آپ نے قدم رکھا ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اب جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، مصائب، تکالیف اور آزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ ابتدائی ہر وحی میں نمایاں طور پر لفظ صبر کہیں حکم کے انداز میں اور کہیں تلقین و ہدایت کے پیرائے میں آتا ہے۔ سورہ قلم کا اختتام ان الفاظ مبارکہ پر ہوتا ہے: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ﴾ کہ اے نبی! اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور اس کے لئے صبر کی روش پر کاربند رہئے، خود کو دکھائے رکھئے، روکے رکھئے اور اس مچھلی والے یعنی حضرت یونس کے مانند نہ ہو جائیے جنہوں نے کچھ جلدی کی تھی۔ کہیں فرمایا جاتا ہے: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَوْفَكُوا﴾ کہ اپنے رب کے لئے صبر کیجئے، اس کے حکم کا انتظار کیجئے اور ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے منکر لوگوں کی باتوں میں نہ آجائیے۔ کہیں صبر کی تلقین ان الفاظ میں کی جاتی ہے: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ پس صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ!..... ایک مجبوری کا صبر ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے جواباً گالی دے دی اور دعویٰ یہ ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں! یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ جمیلے برداشت کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ کہیں حکم ہوتا ہے: ﴿فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ صبر کیجئے اور صبر کے لئے آپ کا سہارا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے قلبی تعلق اور اللہ پر توکل و اعتماد یہی آپ کے لئے صبر کی اصل بنیادیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے صاحب عزیمت رسول صبر کرتے رہے ہیں۔ سورہ

العقبوت میں حضرت نوحؑ کا ذکر ہے کہ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے۔ مخالفت ہوئی، انکار و اعراض اور مسلسل تمسخر و استہزاء ہوا، لیکن وہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے، ان کے پائے ثبات میں کہیں لغزش نہ آئی۔ یہ ہے قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں مبرک حکم جو چکرار و اعادہ نبی اکرم ﷺ کے لئے وارد ہوا۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ آنحضور ﷺ نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلا رد عمل جو اس معاشرے کی جانب سے ظاہر ہوا وہ تمسخر و استہزاء کی صورت میں تھا۔ اس میں کہیں کہیں ظاہری ہمدردی کا عنصر بھی شامل ہوتا تھا، کہ نہ معلوم بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، اچھے بھلے آدمی تھے، ہمیں تو ان سے بڑی اچھی توقعات تھیں، بڑی اچھی امیدیں ان سے وابستہ تھیں، نہ معلوم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ”نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ“ اور ”نَقَلَ كُفْرَ كُفْرَنَهْ بِاشَدَّ“ کوئی کہتا کہ خلل دماغی کا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے یا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ باتیں استہزاء بھی کہی گئیں اور تمسخر کے انداز میں بھی، ہمدردانہ بھی کہی گئیں اور تاسف کے ساتھ بھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں نبی اکرم ﷺ کو صبر کرنے، جھیلنے اور برداشت کرنے کا حکم دیا گیا۔ انیسویں پارے کی دوسری سورۃ ”ن“ جسے سورۃ القلم بھی کہتے ہیں، کی ابتدائی آیات کے پس منظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم ﷺ معاندین کے اس طرز عمل پر بہت ملول اور غمگین ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

﴿وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ مَا أَنتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمُنْجُنٍ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ فَسَتَبْصُرُ وَتُبْصِرُونَ ۚ بِأَنِّكُمْ الْمَقْتُولُونَ ۚ﴾

”گواہ ہے قلم اور جو کچھ کہ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی! آپ (ﷺ) اپنے رب کی رحمت اور نعت سے مجنون نہیں ہیں (آپ ملول و غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں) آپ ان پاگلوں کے کہنے سے کہیں پاگل تھوڑا ہی ہو جائیں گے (اور یقیناً آپ کے لئے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور آپ تو اخلاق کی بلند یوں پر فائز ہیں) کیا

دنیا نے ایسا پاگل اور ایسا مجنون کبھی دیکھا ہے جو خلق عظیم کا پیکر ہو، کروار اور شرافت میں کوئی اس کا ہسر نہ ہو؟) یہ کوئی دن کی بات ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے (ساری دنیا دیکھ لے گی) کہ کس کا دماغ اٹ گیا تھا (کس کو دماغ کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ جلد ہی حقیقت سامنے آ جائے گی)۔

سورہ نون کا اختتام اس آیت پر ہو رہا ہے جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے کہ: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ کہ اے نبیؐ جھیلے برداشت کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے کہ وہ کب فیصلہ سناتا ہے اور حضرت یونسؑ کی طرح کوئی عاجلانہ اقدام نہ کیجئے۔

ابتدا میں تو یہ تمسخر و استہزاء کسی درجے میں کچھ ہمدردانہ انداز کا تھا، لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھی تمسخر و استہزاء کا معاملہ سختی اور شدت کا روپ دھارتا چلا گیا۔ چنانچہ اس کی جھلک سورہ مزمل کی اس آیت کے پس پردہ نظر آتی ہے: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُزْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ کہ اے نبیؐ صبر کیجئے ان کڑوی باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے قطع تعلق کر لیجئے، لیکن یہ قطع تعلق جبر جمیل ہو۔ اگلی آیت میں بھی یہی مضمون بیان ہوا: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑے دولت مند ہیں سرمایہ دار ہیں صاحب اقتدار اور صاحب وجاہت لوگ ہیں، ہم ان سے پٹ لیں گے۔ آپ اپنی توجہ کو اپنی دعوت و تبلیغ پر مرکوز رکھئے۔ آپ ان کی جانب التفات نہ فرمائیے، ان سے نپٹنے کے لئے ہم کافی ہیں۔ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَتْكَالًا وَجَعِيمًا﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا کہ ہمارے پاس ان کے لئے عذاب کا پورا سامان مہیا ہے جو منہ کھولے ان کا منظر ہے۔ یہ کہیں بچ نہ نکلیں گے۔ لیکن آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے۔

ایک اور مقام پر بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرمائی: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ کہ آپ ان منکروں سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے، ان مخالفین کی جانب ملتفت ہی نہ ہوں، ان کے استہزاء کی طرف توجہ ہی نہ کیجئے، آپ لگے رہیے دعوت و تبلیغ

اور فریضہ رسالت کی ادائیگی میں انذار اور تبشیر میں۔ ﴿فَلْيَذْكُرُوا أَنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (سورۃ الغاشیہ) آپؐ یاد دہانی کراتے رہے، آپؐ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپؐ ان پر نگران اور ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپؐ سے یہ باز پرس نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیوں آپؐ کی دعوت پر لپیک نہ کہا!..... سورۃ الاعلیٰ میں یہی بات ایک اور انداز سے آئی: ﴿فَلْيَذْكُرُوا إِنَّ نَفْعَتِ الذِّكْرِ ۚ سَيَذْكُرُوا مَن يَسْخَشِي﴾ کہ آپؐ تذکیر کرتے رہے اگر وہ تذکیر مفید ہو اس کے مفید نتائج ظاہر ہوں۔ جس کے دل میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہے کسی بھی درجے میں اسے اپنے خالق اور مالک اور اس کے حضور میں لوٹنے کا خیال ہے تو وہ اس سے نصیحت اخذ کر لے گا اور اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔

صحابہ کرام کے لئے صبر کے مرحلے کا آغاز

بہر حال صبر کے ضمن میں نبی اکرم ﷺ کو سب سے پہلے تسخروا استہزاء اور مذاق کے مقابلے میں جھے رہنے، ڈٹے رہنے، جھیلنے برداشت کرنے اور ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات جان لینی چاہئے کہ تقریباً تین برس تک نبی اکرم ﷺ کی دعوت اندر ہی اندر باہمی گفتگوؤں اور انفرادی رابطوں (personal contacts) تک محدود رہی۔ ابھی لوگوں کو خطرے کا زیادہ احساس نہیں ہوا۔ نبوت کے چوتھے برس لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دعوت تو ایک بہت بڑے چیلنج کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ”نظام کہنے کے پاسبانو“ یہ معرض انقلاب میں ہے۔ تب ان کے کان کھڑے ہوئے اور سوچنے لگے کہ آپؐ کا راستہ روکنا ہوگا جسے ہم مشیت غبار سمجھے تھے یہ تو ایک تیز و تند آندھی بن کر ہمارے اس پورے نظام ہمارے مفادات اور اس پورے معاشرتی ڈھانچے اور vested interests کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر منتشر کر دے گی۔ یہیں سے وہ دور شروع ہوا جسے سیرت کی کتابوں میں ”تَغْلِيبِ الْمُسْلِمِينَ“ یعنی مسلمانوں کی ایذا رسانی اور بے جا تشدد (Persecution) کا

دور کہا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے جب مسلمانوں پر شدید جسمانی تشدد کیا جانے لگا تو بعض مسلمانوں کو کچھ گھبراہٹ لاحق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ عنکبوت میں بھرپور خطاب وارد ہوا۔ چنانچہ صبر و مصابرت کی بحث میں قرآن کا اولین مقام جو ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے وہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے۔

اب اسی پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ ان شاء اللہ!

اہل ایمان کے لئے

ابتلاء و امتحان سے گزرنا لازمی ہے!

سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کی روشنی میں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد:

اعون بالله من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ يَتَذَكَّرُ الْمُؤْمِنُونَ﴾
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكٰذِبِينَ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآبَتْ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ
 جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
 فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
 فِي الصَّالِحِينَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ
 فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا
 مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
 لَكٰذِبُونَ﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ

ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے:

”الم“ کیا لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ محض یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ درآ نکال دیا۔ ہم نے آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے پس اللہ ضرور ظاہر کرے گا سچے ایمان والوں کو اور انہیں بھی ظاہر کر دے گا جو (اپنے دعوائے ایمان میں) جھوٹے ہیں۔ کیا برے عمل کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے؟ بہت ہی بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے جان لینا چاہئے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی جان (کی بھلائی) کے لئے ہی جہاد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ہم لازماً دور کروں گے ان سے ان کی برائیاں اور ہم لازماً انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی والدین سے بھلائی اور حسن سلوک کی۔ (لیکن) اگر وہ تجھ سے جھگڑیں (اور مجبور کریں) کہ تُو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لئے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کا کہا مت مان۔ میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے پھر میں تمہیں جتنا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ہم ضرور داخل کریں گے انہیں صالحین میں۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن اللہ کی راہ میں جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش سے یوں گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہئے۔ اور اگر آ جائے مدوتیرے رب کی طرف سے تو وہ لازماً یہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ہی ساتھ تھے۔ تو کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ لوگوں کے سینوں میں چھپا ہے۔ اور اللہ تو لازماً ظاہر کر دے گا ان کو جو واقعتاً مؤمن ہیں اور واضح کر دے گا ان کو کہ جو حقیقتاً منافق ہیں۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہماری پیروی کرتے رہو اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ حالانکہ وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی۔ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے

بوجھ بھی اور اپنے ان بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ بھی۔ اور ان سے لازمًا باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ باندھ رہے تھے۔“

یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ابتداء سے محسوس ہو رہا ہے کہ اندازِ کلام کچھ ٹیکھا ہے۔ اس کے پس منظر کو ابھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ ایک حدیث اس کی بڑی صحیح وضاحت کرتی ہے۔

پس منظر

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا گیا، مکی دور کے ابتدائی تین چار سال ایسے تھے کہ جن میں سردارانِ قریش، جنہیں قرآن حکیم نے ”ائمہ کفر“ قرار دیا ہے، اس خیال میں رہے کہ ”ع“ چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی“ اور یہ کہ ہمارے اس نظامِ باطل کو کوئی حقیقی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس دعوت کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی، اس کے استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے نوجوان اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے غلاموں کے طبقے میں اس دعوت کا نفوذ ہو رہا ہے، تب وہ چونکے کہ ”نظامِ کہنہ کے پاسباںو! یہ معرضِ انقلاب میں ہے!“ ان حالات میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ اپنی پوری قوتِ مدافعت کو مجتمع کر کے حملہ آور ہوئے۔ اس حملے نے تشدد اور تعذیب (persecution) کی شکل اختیار کی۔ دو طبقات اس تشدد کا سب سے زیادہ نشانہ بنے۔ ایک غلاموں کا طبقہ، جن کا نہ تو کوئی پرسانِ حال ہی تھا اور نہ ہی ان کے کوئی حقوق تھے، وہ تو اپنے آقاؤں کی ایسی ملکیت تھے جیسے بھیڑ اور بکری، کہ جب چاہا اسے ذبح کر دیا اور جو چاہا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ لہذا اس بہیمانہ تشدد کا سب سے زیادہ شکار وہی لوگ ہوئے جو غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آلِ یاسر جو اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن باہر سے آ کر شہر میں آباد ہونے کی وجہ سے اجنبی تھے، کوئی ان کا پشت پناہ حامی اور مددگار نہ تھا۔ اس لئے ابو جہل نے انہیں بدترین تشدد اور اپنے بہیمانہ

انتقامی جذبات کا ہدف بنایا۔ چشم تصور سے دیکھئے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی پتھر ملی زمین پر اوندھے منہ لٹا کر گھسیٹ رہا ہے جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو اور آگ اگل رہا ہو۔ پھر ان کے سینے پر ایک بھاری سل بھی رکھ دی جاتی تھی۔ یہ تھا وہ اذیت ناک سلوک جو ان غلاموں اور بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کی جو حدیں توڑی گئیں اس کی ایک مثال اس واقعہ میں دیکھئے کہ ایک مرتبہ آگ جلائی گئی دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھادیئے گئے اور حضرت خبابؓ کو ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ کمر کی کھال جلی، چربی پھلی اور اس سے بندرت وہ انگارے سرد ہوئے!! تشدد کا یہ سلسلہ مسلسل تین چار سال تک اپنے پورے نقطہ عروج پر رہا۔

اس دور کا ایک واقعہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں کہ جب یہ مصائب ہمارے لئے ناقابل برداشت ہو گئے تو ایک روز ہم نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ اُس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا ایک ٹکئیہ سا بنائے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔ ہم نے جا کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کی مدد کب آئے گی (اب ہمارا پیادہ صبر لبریز ہونے کو ہے اور برداشت کی انتہا ہو گئی ہے)۔ حضرت خبابؓ فرماتے ہیں اس پر حضور ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپؐ کے چہرہ مبارک پر قدرے ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپؐ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! تم سے پہلے لوگ اللہ کی راہ میں مصائب اور شدائد میں یہاں تک جھلا کئے گئے کہ توحید کا علم تھا منے کی پاداش میں ان میں سے کسی کو گڑھا کھود کر آدھے دھڑ تک گاڑ دیا جاتا اور پھر ایک آرا اس کے سر پر رکھ کر اسے چیرنا شروع کرتے یہاں تک کہ اس کا پورا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا لیکن پھر بھی وہ لوگ توحید پر کار بند رہتے اور راہِ حق سے ہٹنے کا نام تک نہ لیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی تنگیوں سے لوگوں کے جسموں کو اس طرح مجروح کیا گیا کہ ان کی ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ ڈالے گئے اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے لالہ جلائے گئے اور ان میں

زندہ انسانوں کو جھوٹک دیا گیا۔ تم پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں پڑی (تم لوگ جلدی بچا رہے ہو)۔ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعا سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔“

کسی قدر خفگی کا یہ انداز جو اس حدیث مبارکہ سے سامنے آتا ہے، وہی اسلوب یہاں سورۃ العنکبوت کی ابتداء میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ گویا ۔

یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا!

تم نے اسے پھولوں کی بیج سمجھا تھا حالانکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں آزمائشوں کی خاردار جھاڑیاں قدم قدم پر موجود ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں اللہ کی جانب سے اظہارِ خفگی یقیناً موجود ہے تاہم یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جیسے کسی استاد یا مربی کا اپنے زیر تربیت تلامذہ کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ ڈانٹتا ہے تو کبھی دلجوئی بھی کرتا ہے اور کبھی ہمت بڑھانے کے لئے شاباش بھی دی جاتی ہے اور کبھی زیر تربیت شخص کی طرف سے ذرا کم ہمتی کا مظاہرہ ہو یا اس سے کسی کمزوری یا تقصیر کا صدور ہو رہا ہو تو پھر زبردستی بھی ہوتی ہے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لینا پڑتا ہے اسی طرح اللہ جو سب کا حقیقی مربی ہے وہ اپنے بندوں کے حق میں یہ دونوں صورتیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس ڈانٹ میں بھی ایک شفقت ہوتی ہے وہ محبت سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ عتاب و حقیقت محبت آمیز ہوتا ہے۔ تربیت کے عمل میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تربیت کا یہی اسلوب سورۃ عنکبوت کے اس پہلے رکوع میں بہت نمایاں ہے۔

آیات کی تشریح

اس رکوع کی پہلی آیت جو سورۃ عنکبوت کی بھی پہلی آیت ہے، حروفِ مقطعات پر مشتمل ہے۔ ان کا مفہوم و معنی کیا ہے؟ ہمارے اس منتخب نصاب میں چونکہ حروفِ مقطعات کا ذکر پہلی بار آ رہا ہے لہذا ان کی کسی قدر وضاحت ضروری ہے۔ تاہم یہاں صرف اسی قدر سمجھ لیجئے کہ ان کے حقیقی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک راز ہے اللہ

اور اس کے رسول کے مابین۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے، ان کے مفہوم کی تعیین میں عقل و خرد کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، ظن و تخمین سے بھی بہت سی باتیں کہی گئیں لیکن حق بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ان کی اصل مراد سے واقف ہیں۔

اگلی آیت پر نظر کیجئے: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا.....﴾ کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیئے جائیں گے، انہیں چھٹکارا مل جائے گا، جہنم سے نجات حاصل ہو جائے گی اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا، صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں سے براہ راست خطاب کی بجائے صیغہ غائب میں ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ ”اے مسلمانو! کیا تم نے یہ سمجھا تھا.....“ بلکہ فرمایا ”کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا.....“ یہ اجنبیت اور غیریت کا انداز ہے جو درحقیقت ٹھگی اور ناراضگی کو واضح کرنے کے لئے بڑا ہی لطیف پیرایہ ہے۔

ذرا اس پس منظر میں اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں! آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ انہوں نے تو پھر بھی دعوت ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا تھا۔ اگر ”آمنّا“ کہا تھا تو اپنے کچھ آبائی عقائد کو چھوڑ کر کہا تھا، ایک انقلابی قدم اٹھایا تھا۔ گویا ایک طرح کا مجاہدہ اور ایثار کیا تھا اور ایک ہم ہیں کہ بس ایک متوارث مذہبی عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ہیں، عمل کا خانہ بالکل خالی ہے، یقین قلبی کی دولت سے محروم اور عملی اعتبار سے دین و مذہب سے کوسوں دور، لیکن سمجھے یہ بیٹھے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، فوز و فلاح تو ہمیں ہی ملنی ہے۔ اس پس منظر میں ذرا اس آئے مبارک کو پڑھئے اور بار بار پڑھئے!

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

”کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیئے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم

ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا!“

کیا ان کی جانچ پرکھ نہیں ہوگی، انہیں ٹھوک بجا کر نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے پانی میں

ہیں، کیا واقعی ایمان ان کے دلوں میں جاگزیں ہو چکا ہے یا یہ صرف منہ کا پھاگ ہے جو کھلیا جا رہا ہے؟ فتنے کا لفظ اس سے پہلے سورہ تغابن میں بھی آچکا ہے: ﴿اِنَّ مَسَاۤءِلَکُمْ وَاَوَّلَآدَکُمْ فِتْنَةٌ﴾ فتنہ عربی میں کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر گھس کر پھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے، جس پر سونے کو رگڑ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ زیرِ خالص ہے یا اس میں کھوٹ شامل ہے اور اگر کھوٹ شامل ہے تو کتنا ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ مشکلات و مصائب یہ تکالیف و آلام یہ ایذائیں اور یہ قربانیاں یہ سب درحقیقت کسوٹی کے درجے میں ہیں جن پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے۔ یہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے، یہ سب تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں!!

اللہ کی مستقل سنت

اگلی آیت میں فرمایا: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ﴾ کہ ہماری تو یہ سنت ثابت ہے ہمارا تو یہ مستقل طریقہ اور قاعدہ رہا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے جانچا اور پرکھا، اسے امتحانات اور آزمائشوں سے دوچار کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس طرح ہم نے کھرے کو کھوٹے سے تمیز کیا اور سچے کو جھوٹے سے ممتاز کر دکھایا۔ ﴿فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ﴾ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا ”اللہ ان کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جان کر رہے گا جو جھوٹے ہیں۔“ لیکن چونکہ علم الہی قدیم ہے اللہ کو کسی چیز کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ علم از خود اور وقوع سے پہلے اسے حاصل ہے لہذا یہاں اس سے مراد ہوگی کہ اللہ ظاہر کر دے گا، کھول دے گا، اصل حقیقت کو بے نقاب کر دے گا۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ الفاظ ایسے لائے گئے ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کے لئے اس سے اوپر اور کوئی اسلوب نہیں ہے۔ فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور اس کے آخر میں نون مشدود ”لِیَعْلَمَنَّ“ یہ گویا تاکید کا آخری اور انتہائی اعزاز ہے جو عربی زبان میں مستعمل ہے۔ مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ ضرور واضح کرے گا، لازماً کھول کر رکھ دے گا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا دعوائے ایمان کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ ”صَدَقُوا“ کو

بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے۔ آیہ بر بھی اسی پر ختم ہوئی تھی: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ اسی طرح سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ کا اختتام بھی اسی لفظ پر ہوا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَلُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰلِحُونَ﴾ گویا صادق القول اور مخلص مسلمانوں کو جو لوگ اور دعا باز مدعیان ایمان سے تمیز و ممتاز کرنا درحقیقت آزمائش کا اصل مقصود ہے۔

سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۱۳

یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے اور اسی شان اور اسی گھن گرج کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح کان کھول کر سنایا گیا ہے کہ اعتلاء اور آزمائش تو لازماً آئے گی۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۱۳ میں فرمایا:

﴿إِنَّمَا حَسِبْنَاهُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ ۚ وَالنَّسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُوفًا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝﴾

”اے مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں (آسانی سے) داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ (حضرت خبابؓ بن الارت کے حوالے سے جو حدیث ابھی بیان ہوئی تھی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسی آیہ مبارکہ کی ترجمانی ہے کہ وہ کٹھن مراحل اور بڑے بڑے امتحانات تو ابھی اس راہ میں تمہیں درپیش ہی نہیں ہوئے۔) ان پر فہر و فاقے کی سختیاں آئیں اور بہت سی جسمانی تکالیف انہیں جھیلنی پڑیں اور وہ ہلا ڈالے گئے (جھنجھوڑ دیئے گئے) یہاں تک کہ پکار اٹھے (چچ اٹھے) وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ (اس وقت انہیں بتایا گیا کہ) آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔“

یہ ہے امتحان و آزمائش کی وہ کوئی جس کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔

ایمان کی اس راہ میں قدم رکھو تو ذہنی طور پر تیار ہو کر آؤ کہ آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا ہو گا۔ تکالیف اور مصائب تو اس راہ کے سنگ میل ہیں اور یہ سب چیزیں اہل ایمان کو جانچنے اور مزید نکھارنے کا ذریعہ ہیں۔ باوجود مخالف کی تندی سے گھبراہٹنے کی بجائے اسے خوش آمدید کہنا چاہئے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے۔

سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی آیات

یہی مضمون سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں وارد ہوا:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ﴾ (آل عمران: ۱۴۲)

”کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا (جانچا ہی نہیں) کہ کون ہیں تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کون ہیں جو صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں۔“

سورہ الحج کے الفاظ ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ذہن میں لائیے۔ ”اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔“ اور اسی میں اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش مضمر ہے کہ کون ہیں جو اس کے نام پر اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرنے کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں جیسے کہ ایک صحابی نے شہید ہوتے وقت کہا تھا: **فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ** ”رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔“ سورہ توبہ میں اس مضمون کو دیکھئے:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ طَرًّا لَّهُ خَبِيرًا تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة: ۱۶)

”کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیئے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی توبہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہیں تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور سچے مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنایا (جو اللہ اور اس کے رسول کے لئے تمام دنیوی تعلقات پر خط متنیخ پھیر سکتے ہیں) اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

تو بالکل اسی انداز سے سورہ عنکبوت شروع ہوئی:

﴿الْم أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا وَلَهُمْ لَا يَفْتُنُونَ﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْكَاذِبِينَ ﴿﴾

امتلاء و آزمائش کی حکمت

اللہ کی راہ میں امتلاء و آزمائش کی سب سے پہلی حکمت یہاں واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی انقلابی جدوجہد کے لئے جو اس اہم کام کے لئے کھڑی ہو رہی ہو یہ بات ضروری ہے کہ اس میں تطہیر ہوتی رہے، وقتاً فوقتاً چھاننی ہوتی رہے۔ صرف مذہبی سطح پر انسانوں کی بھیڑ جمع ہو تو وہاں چھاننی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر نصب العین انقلابی ہو، اقامت دین کی جدوجہد درپیش ہو، کسی غلط نظام کو بخ و بن سے اکھاڑ کر نظام حق کو برپا کرنا اور غالب و نافذ کرنا مقصود ہو تو اس کے لئے جس قسم کی جماعت درکار ہوگی اس میں چھاننی کا عمل ضروری ہوگا تاکہ کچے اور نا پختہ لوگ جھڑتے چلے جائیں اور صرف پختہ کار سرفروش، کہ جو دین کی راہ میں تن من دھن نثار کرنے والے ہوں، اس جماعت کی ریڑھ کی ہڈی بن سکیں۔ اسی تطہیر کے عمل سے معلوم ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون واقعتاً اللہ کو ماننے والا اور آخرت کا یقین رکھنے والا ہے، کون واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں مقدم رکھنے والا ہے، کون ہے جو اس ترازو پر پورا اٹل رہا ہے جو سورۃ التوبہ کی آیت ۲۴ کے حوالے سے آئی تھی کہ ”اے نبی! لوگوں سے کہہ دیجئے: اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے جمع کئے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن میں اب مندرے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور اپنے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں اگر یہ سب محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

یہ چھائی، یہ تمیز اور یہ تطہیر کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، یہی اصل غرض و غایت ہے ان اختلاؤں اور آزمائشوں کی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک ہٹا تک جنبش نہیں کرتا، ابو جہل کی کیا مجال کہ وہ آل یاسر کو ستا سکے! امیہ بن خلف کی کیا جرأت کہ وہ اللہ کے ایک سچے پرستار، ایک مؤحد بندے بلالؓ کو اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر سکے!!..... یہ جو کچھ ہوا اذن رب سے ہوا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ ان کٹھالیوں میں سے گزار کر تمہیں زیرِ خالص بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری تربیت، تمہاری پہنچ، تمہارے ایمان کا ثبوت، تمہارے اندر عزم اور ہمت اور ولولے کو اوج کمال تک پہنچانا یہ وہ غرض اور مقصد ہے جس کے تحت یہ مصیبتیں، ایذائیں، تکالیف، اختلائیں اور آزمائشیں اہل ایمان کو درپیش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہِ حق میں استقامت عطا فرمائے۔

مسلمانوں کے لئے تسلی و تشفی کے کلمات

ان دو آیات میں اس گہرا ہٹ پر کہ جو بعض مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی راہ میں ایذاؤں، تکلیفوں اور مصیبتوں کے ضمن میں ظاہر ہوئی تھی، اللہ کی جانب سے کسی قدر خفگی کا اظہار نمایاں تھا۔ لیکن اب اگلی آیت میں ان کی تسلی، دلجوئی اور تشفی کے ضمن میں ان کفار و مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو انہیں ستا رہے تھے اور جن کے ہاتھوں انہیں ایذائیں پہنچ رہی تھیں، فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ان بد بختوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ سکیں گے! ابو جہل نے جو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برچھمار کر شہید کیا اور اس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس طور سے شہید کیا کہ چار مضبوط و توانا ساڈا اونٹ لے کر ان چاروں سے رے سے باندھ کر ان میں سے ایک رے سے حضرت یاسرؓ کا ایک بازو دوسرے سے دوسرا بازو تیسرے سے آپؐ کی ایک ٹانگ اور چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی گئی اور پھر ان چاروں اونٹوں کو جو دوڑایا گیا تو حضرت یاسرؓ کے جسم کے پرچے اڑ گئے، امیہ بن خلف جو حضرت بلالؓ کو ستا رہا تھا اور حضرت خبابؓ بن ارت کو جو ایذائیں دی جا رہی تھیں، یہ آئے مبارک کہ ان کی

طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فرمایا:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ط بَلَاءٌ مَا
يَحْكُمُونَ﴾

”کیا ان لوگوں نے جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں (کہ ہمارے چاہنے والوں کو
ستار ہے ہیں) یہ گمان کیا ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ سکیں گے؟ بڑی بری رائے
ہے جو وہ قائم کرتے ہیں۔“

اس میں دراصل کفار و مشرکین سے مخاطب نہیں ہے۔ بات ان سے کہنی مقصود ہی
نہیں ہے، بلکہ درحقیقت یہ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے اور اس طرح ان کے زخمی دلوں پر
گویا ہمدردی کا پھار کھا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ایذا نہیں دینے والے یہ مشرکین
ہماری گرفت سے بچ سکیں گے، یہ تو ہماری حکمت کے تحت ہے کہ ہم نے ان مشرکین کی
رسی دراز کی ہوئی ہے۔ اس ذریعے سے دراصل تمہاری آزمائش مقصود ہے۔ تمہیں ان
آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بنانا ہے۔ اسی لئے ابھی ہم نے انہیں ڈھیل
دے رکھی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ سکیں گے تو وہ بڑے
مغالطے میں ہیں۔ تم مطمئن رہو ان میں سے ہر ایک کو اپنے کئے کی بھرپور سزا مل کر
رہے گی۔ اگلی آیت میں مزید تسلی اور دلجوئی کے لئے فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾

کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا معین کردہ وہ وقت
آ کر رہے گا۔ اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے کہ تم یہ سب تکالیف جھیل رہے ہو اللہ سے
ملاقات کی امید میں اس امید میں کہ ایک دن آئے گا کہ اپنے پروردگار سے کہ جو تمہارا
مطلوب و مقصود ہے اور جس کی خاطر تم یہ تکالیف اٹھا رہے ہو تمہاری ملاقات ہوگی۔
ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل میں یہ دوسوہ پیدا کر دے کہ کیا خبر وہ دن آئے گا بھی
کہ نہیں!..... مطمئن رہو اللہ کا وہ مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا۔ وہ گھڑی اٹل اور شدنی
ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کسی دوسوے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے
دو تمہارا اجر محفوظ ہے۔ اور جان لو ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ کہ جس کے لئے تم یہ

سب کچھ جمیل رہے ہو وہ کوئی بے خبر ہستی نہیں ہے، وہ معاملہ نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، وہ سچ (سب کچھ سننے والا) اور علیم (سب کچھ جاننے والا) ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نگاہوں میں ہے۔ بلا لٹ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید، اس حال میں کہ پیاس کی شدت سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، دھوپ کی تمازت کی وجہ سے جان لیوں پر آئی ہوئی ہے، لیکن کلمہ توحید ہی نکل رہا ہے، اُحد، اُحد، کہ میں تو ایک اللہ ہی کا ماننے والا ہوں، اسی کا پرستار ہوں، اس کے سوا کسی اور کو معبود ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ان کی زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ اللہ سن رہا ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تمہارے دلوں سے جو صدائیں نکل رہی ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے۔ تو پہلی دو آیات میں کسی قدر زجر، جھڑکی اور خفگی کا اظہار تھا اور اس کے بعد دہی آیات میں صحابہ کرامؓ کے لئے تسلی، تشفی اور دلجوئی کا انداز اختیار کیا گیا۔

جہاد اللہ پر احسان نہیں ہے!

اگلی آیت میں سختی کا رنگ پھر جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ کان کھول دینے کے انداز میں فرمایا:

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾

کہ کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اپنے ہی بھلے کو جہاد کرتا ہے۔ یہ خیال ہرگز دل میں نہ آئے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے، اس جدوجہد اور ایثار و قربانی کا تمام تر فائدہ خود اسی کو پہنچے گا۔

یہاں ”جہاد“ کا لفظ خصوصی طور پر توجہ کے لائق ہے۔ اس لئے کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول سن پانچ یا چھ نبویؐ بنتا ہے۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ ہجرت کی طرف اشارہ اور رہنمائی اسی سورہ میں موجود ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا ذکر نہایت اہتمام کے ساتھ آیا ہے: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ حالانکہ قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ تو ابھی آٹھ نو برس کے بعد آنے والا تھا۔ یہ کشمکش اور یہ جدوجہد اس وقت Passive Resistance

(صبر محض) کے دور میں تھی۔ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ڈٹے رہو قائم رہو ماریں کھاؤ لیکن مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے باوجود اس صورت حال کو جہاد کا نام دیا گیا۔ یہ جدوجہد اور یہ Struggle ہے اپنے مسلک اور اپنے ایمان کے لئے اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے لئے۔ ثابت کر دو کہ تم ثابت قدم ہو اور اس کے لئے ہر شے کو قربان کر سکتے ہو ہر بازی کھیل سکتے ہو لیکن کبھی بھولے سے بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ تم اللہ پر اس کے دین پر یا اس کے نبی ﷺ پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں وہ غنی ہے تمام جہانوں سے۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہارے اس جہاد و مجاہدہ صبر و مصابرت اور ایثار و قربانی کا سارا نفع تنہی کو پہنچنے والا ہے ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾۔ چنانچہ اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہاری سیرت پختہ ہوگی تمہارا کردار نکدن بنے گا بلکہ تمہارے ایمان و عمل کو جلا حاصل ہوگی آخرت میں تمہیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اور جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ لہذا اللہ کی راہ میں جہاد و مجاہدہ اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرو کہ یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں اللہ پر اور اس کے نبی ﷺ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ مضمون یہاں بڑے ٹیکے انداز میں آیا ہے: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ کہ جو کوئی جہاد کرتا ہے دین کی راہ میں سرفروشی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے یہ سب کچھ کرتا ہے اللہ کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے وہ تمام جہانوں سے غنی اور بے نیاز ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا رخ اس سے قبل سورۃ الحجرات میں ہمارے زیر مطالعہ آیات تھا:

﴿يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”(اے نبی) یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اپنے اسلام کا۔ فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ بھائی اگر تم سچے ہو!“

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہی کئی

منت شناس ازو کہ بخدمتِ بداشت

کہ بادشاہ کی خدمت کا تمہیں اگر کوئی موقع ملا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس پر تمہارا کوئی احسان ہے بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے بھی اللہ نے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی ہے اسے اللہ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ اس نے اسے اپنی خدمت کے لئے قبول فرمایا ہے۔

اطمینانِ قلب کے لئے ایک عظیم بشارت

اگلی آیت میں ایک بار پھر ہمت بندھانے کا انداز ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کی تسلی، تشفی اور قلبی اطمینان کے لئے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ان سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔

نوٹ فرمائیجئے کہ یہاں ایمان کے ساتھ ”عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ اسی طرح جڑا ہوا آرہا ہے جیسے کہ ہمارے پہلے سبق یعنی سورۃ العصر میں تھا: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾..... اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے بلکہ ایمان کا بھی صرف اقرار باللسان والا پہلو ہو یعنی صرف قانونی ایمان موجود ہو تو اس کا فائدہ بس اتنا ہی ہوگا کہ دنیا میں مسلمان سمجھ لئے جاؤ گے لیکن اللہ کے ہاں کسی کا واقعتاً مومن قرار پانا کچھ اور شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ ہاں وہ ایمان اگر یقین بن کر دل میں جاگزیں ہو گیا ہو اور اس کے عملی تقاضے انسان پورے کر رہا ہو تب اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ انتہائی تاکیدِ انداز ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ان کی برائیوں کو لازماً

دور کر دیں گے اور ان کی محنت و کاوش کا بھرپور صلہ انہیں عطا فرمائیں گے۔
یہ مضمون تقریباً انہی الفاظ میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں
بھی آچکا ہے:

﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن دِينِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
لَا أَكْفُرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئِهِمْ وَلَا أَجْلِلُهُمْ جَنَّتْ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
”پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور
انہیں میری راہ میں تکالیف پہنچائی گئیں اور انہوں نے قتال کیا اور جان قربان
کر دی، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو۔ (ان کے نامہ
اعمال کے وجہ بھی دھو دوں گا اور ان کے دامن کردار کے داغ بھی صاف کر
دوں گا) اور میں انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں
ندیاں بہتی ہوں گی۔“

نوجوانوں کا خصوصی معاملہ

ملکہ میں نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانے والوں پر جو بدترین تشدد دہور ہا تھا اس کا
اولین نشانہ تو وہ لوگ بنے جو غلاموں کے طبقے سے ایمان لائے تھے لیکن اس تشدد کا
دوسرا بڑا شکار نوجوان تھے۔ یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہئے کہ ہر دور میں کسی بھی انقلابی
دعوت کی طرف پیش قدمی کرنے والوں میں معاشرے کے یہی دو طبقے آگے بڑھتے
ہیں۔ یا تو معاشرے کے مظلوم اور پے ہوئے طبقات کسی انقلابی دعوت کو لپک کر قبول
کرتے ہیں اور یا پھر نوجوان اس میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ اسلام کی دعوت اپنی اصل
کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے انقلابی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت عام
مذہبی معنی میں تبلیغ کا عمل نہیں ہے۔ یہ بدھ مت کے بھکشوؤں یا عیسائی مشنریوں کی طرح
کی تبلیغ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جس کی پشت پر ایک مضبوط نظریہ ہے۔ اس
نظریے کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنا ہے، نظام تبدیل کرنا ہے، اللہ کے دین کو سر بلند
کرنا ہے اس کی کبریائی کو نافذ و قائم کرنا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا
چکا ہے، ایک نہایت گھمبیر انقلابی جدوجہد ہمیں نبی اکرم ﷺ کی اس تیس سالہ

جدوجہد میں نظر آتی ہے جس کا آغاز پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہوا اور جو آپ کے وصال تک جاری رہی۔ انقلابی دعوت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اس کا رخ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کی طرف ہوتا ہے اور وہ پس ماندہ طبقات کو اپنا اولین ہدف نہیں بنایا کرتی، جیسے کہ عیسائی مبشرین یا مبلغین کا عام انداز ہوتا ہے کہ پہلے ہوئے اور دبے ہوئے طبقات کی دلجوئی کر کے اور کچھ ان کی خدمت کر کے، مثلاً کچھ دودھ کے ڈبے تقسیم کر کے یا ان کے علاج معالجے کا بندوبست کر کے ان کے دلوں میں اپنے لئے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا جائے، تاہم اس انقلابی دعوت کی طرف سب سے پہلے یہی طبقات پیش قدمی کرتے ہیں۔

انقلابی دعوت ہمیشہ ایک فکر، ایک نظریہ پیش کرتی ہے اور اسے اس کی Face Value پر قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا انداز ہمیشہ یہ رہا کہ وہ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کو سب سے پہلے مخاطب کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو حکم ہوا: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ”جاؤ فرعون کے پاس وہ بہت سرکشی دکھاتا ہے“۔ گویا پہلا تبلیغی مشن جو انہیں سونپا گیا وہ فرعون کے دربار میں دعوت پیش کرنے کے حکم پر مشتمل تھا۔ حضور ﷺ کو اُم القریٰ یعنی مکہ میں جو بستیوں کا مرکز تھا، مبعوث کیا گیا۔ مکہ پورے عرب کے لئے تہذیبی مذہبی اور ثقافتی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سیاسی صدر مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ جب مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے گلیوں میں کھڑے ہو کر اسلام کی صدا نہیں لگائی، دعوت و تبلیغ کے لئے پس ماندہ طبقات کو منتخب نہیں کیا بلکہ آپ نے طائف کے تین چوٹی کے سرداروں سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی! یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کا مزاج عام مذہبی تبلیغ سے بالکل جدا ہے، لیکن اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو سوسائٹی کے اعلیٰ طبقات ہوتے ہیں ان کے Vested Interests ہوتے ہیں، پہلے سے موجود نظام کے ساتھ ان کے بھاری مفادات وابستہ ہوتے ہیں، مصلحتوں کی بڑی بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں

پڑی، دیتی ہیں۔ ان کے لئے کسی انقلابی دعوت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تاہم ان میں بعض اوقات کچھ ایسے انتہائی سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں جو فوراً اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ اس دعوت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں ان میں ایک تو وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس معاشرے میں دیسے ہی دیے ہوئے اور پے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کوئی مفادات اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے کہ جو ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن سکیں یا ان کی آنکھوں کے آگے پردہ بن کر حائل ہو سکیں وہ اس دعوت کو Face Value پر آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ (اس طبقے میں سے حضرت بلالؓ اور حضرت خبابؓ بن الارت کا ذکر ہو چکا ہے)۔

دوسرا طبقہ جو کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے وہ نو جوانوں کا طبقہ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ عرو لولوں اور امنگوں کی عمر ہوتی ہے۔ ابھی کوئی مصلحت کوشی اور مصلحت بینی ان پر مسلط نہیں ہوئی ہوتی۔ ان کے جسم و جان میں کردار کی حرارت موجود ہوتی ہے۔ ابھی ان کا ضمیر مفادات کے مقابلے میں اتنا ٹکست خوردہ نہیں ہوتا کہ کسی بات کو حق سمجھنے کے باوجود اسے رد کر دے۔ چنانچہ نو جوان ہی کسی انقلابی دعوت کا ہر اول دستہ بنتے ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حضور ﷺ پر بھی ایمان لانے میں قریش کے سربراہ اور شرفاء کے خاندانوں میں سے نو جوانوں ہی نے پیش قدمی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ابھی نو عمر یعنی teen ager تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو وہ بھی عمر کے اسی دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نو عمری میں اللہ نے جو امتیاز بخشا اس سے کون واقف نہیں! بلکہ ان کے بارے میں یوں کہے کہ وہ تو پہلے ہی اپنے تھے گھر کے فرد تھے۔ اسی طرح نو جوانوں میں سے کئی ایسے تھے جو ایمان لائے۔ ان نو جوانوں پر بھی تشدد دہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ کے بڑے اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اگرچہ اتنے کم عمر نہیں تھے کہ انہیں teen ager قرار

دیا جاسکے، لیکن ایمان لانے پر چچا نے یہ معاملہ کیا کہ ایک چٹائی میں پلیٹ کر انہیں دھواں دے دیا کہ دم گھٹ جائے۔ ان نوجوانوں کو اس جسمانی ایذا اور تشدد پر مستزاد جو مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ کہ ان کے والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اس نئے دین کو چھوڑ دو اور آبائی دین پر واپس آ جاؤ۔

ظاہر بات ہے کہ نوجوانوں کے طبقے (teen agers) میں سے جن لوگوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر لبیک کہا ان کے بارے میں بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ انتہائی سلیم الطبع اور سلیم الفطرت نوجوان ہوں گے۔ ان کی سلامتی طبع اور سلامتی فطرت ہی کا یہ بھی تقاضا تھا کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں اور ان کے حقوق ادا کریں۔ لہذا ان کے لئے یہ ایک نہایت پریشان کن مرحلہ تھا کہ وہ والدین کی اطاعت کریں اور ان کا کہا مانیں یا توحید کو اختیار کریں اور والدین کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ادھر ان کے والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر انہیں راہِ حق سے برگشتہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ

اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سعدؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور انہی کے ہاتھوں بعد میں ایران فتح ہوا۔ یہ جب ایمان لائے تو ابھی تو عمر نوجوان تھے۔ والد فوت ہو چکے تھے ماں نے بڑی محبت سے پالا اور بڑی محنت سے ان کی تربیت کی تھی۔ ماں اگر انتہائی محبت کرنے والی تھی تو بیٹا بھی سعادت مندی میں کم نہ تھا۔ ان کے سعادت مند اور سلیم الطبع ہونے کا ایک مظہر یہ بھی سامنے آیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے۔ مشرک ماں نے اب اپنا پورا وزن ایک پلڑے میں ڈالا اور بیٹے پر دباؤ ڈالنے کے لئے یہ اعلان کر دیا کہ اگر سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہ آیا تو نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ گویا آج کی اصطلاح میں ہم یوں کہیں گے کہ اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی شدید ذہنی اذیت اور سخت آزمائش سے

حضرت سعدؓ اس وقت دوچار ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے پس منظر جس میں یہ موضوع یہاں زیر بحث آرہا ہے۔

مسئلے کا حل

فرمایا: ﴿وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِلَدِينِهِ حُسْنًا.....﴾ کہ اے نوجوانو تمہاری فطرت کا یہ اقتضاء غلط نہیں ہے کہ والدین کا ادب و لحاظ ہونا چاہئے یہ چیز ہم نے خود فطرتِ انسانی میں ودیعت کی ہے۔ ہم ہی نے تاکید کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے ان کا ادب و احترام کرے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ یہ مضمون اس منتخب نصاب میں اس سے قبل سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آچکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں مضامین کا تکرار و اعادہ کے ساتھ آنا بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا۔ وہاں سورہ لقمان میں حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان پر سب سے پہلا اور سب سے مقدم حق اللہ کا ہے ﴿يَسْتَعِينِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ اس کے بعد والدین کا نمبر آتا ہے۔ گویا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اپنے والدین کا ہے۔ تو وہاں یہ بحث اس حوالے سے آئی تھی کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کا حق اور والدین کے حقوق ٹکرائیں تو صحیح قابل عمل صورت کیا ہو گی!..... یہاں سورہ العنکبوت میں معاملہ زیر بحث ہے کہ ایمان لانے والوں کو کن کن مسائل اور کون کون سے مخصوص سے سابقہ پیش آتا ہے۔ نوجوانوں کے لئے چونکہ بالخصوص یہ مسئلہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا کہ ان کے والدین انہیں شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے لہذا اس مضمون کا یہاں پھر اعادہ کر دیا گیا۔ فرمایا:

﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتَشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے لیکن ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہر صاحب حق پر کوئی اور صاحب حق موجود ہے اور تمام حقوق میں فائق ترین حق اللہ کا ہے۔ والدین کا حق مسلم، لیکن ”اگر وہ تم سے جھگڑیں (اور مجبور کریں) اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی ہستی کو شریک ٹھہراؤ جس کے

بارے میں تمہیں کوئی علم حاصل نہیں، تو ان دونوں کا کہامت مانو!“

یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ جہاد شرک والدین کے لئے استعمال ہو رہا ہے۔ ان کی یہ کوشش یعنی شرک کے حق میں اپنا دباؤ استعمال کرنا، یہ سب ان کا مجاہدہ ہے اور اسے یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ مجاہدہ فی سبیل الشرک ہے، یا یوں کہئے کہ فی سبیل الطاغوت یا فی سبیل الشیطان ہے!..... تو اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو درحقیقت وہ اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں، لہذا ان کا کہامت مانو!..... مزید فرمایا:

﴿إِنِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَنِتُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

”میری ہی طرف تم سب کو لوٹا ہے اور پھر میں تمہیں جتنا دوں گا (کھول کھول کر سامنے رکھ دوں گا) جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔“

معلوم ہوا کہ ایک تو اس طرح اس نہایت اہم مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے پیش فرمادیا جو اہل ایمان میں سے نوجوان طبقہ کو درپیش تھا اور اس طرح ان کی ذہنی الجھن دور ہوئی۔

اہل ایمان کے لئے ایک نوید

اگلی آیت میں اہل ایمان کے لئے پھر reassurance ہے۔ یعنی تسلی و تشفی کا انداز اور اچھے انجام کی نوید ہے۔ یہاں ہمیں اس معاملے پر بھی خاص طور پر غور کرنا ہوگا کہ یہ اعادہ کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ دو آیات قبل اس سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے۔ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہم انہیں لازماً نیکو کاروں میں داخل کریں گے۔“

دیکھئے، ایمان کے ساتھ اس کے عملی تقاضے یعنی عمل صالح کا ذکر ایک بار پھر اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سیاق کلام اور جس context (پس منظر) میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں ”عمل صالح“ سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی، روزے کا کوئی حکم ابھی آیا ہی نہیں، زکوٰۃ کا ابھی کوئی نظام سرے سے قائم نہیں ہوا، تو یہاں ”عمل صالح“ سے آخر کون سا

عمل مراد ہے! اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان کا جو بھی عملی تقاضا سامنے آئے اسے پورا کرنا، ایمان پر ثابت قدمی دکھانا، رسول اللہ ﷺ کے حکم کی اطاعت کرنا کہ رسول اگر یہ کہیں کہ خواہ تمہیں اذیت دے کر ہلاک کر دیا جائے تم مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جماعتی ڈسپلن کی پابندی کرنا اور دین کی دعوت و تبلیغ میں نبی ﷺ کے دست و بازو بننا، یہ سب چیزیں عمل صالح میں شامل ہیں۔ گویا ایک لفظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہاں ”عمل صالح“ سے مراد ایمان کے عملی تقاضوں کی ادائیگی ہے تو یہ درست ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے ذہنوں میں عمل صالح کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس کا ابتدائی کی دور میں وجود نہیں تھا! اس آیت میں ﴿لَنُذِخِّرَنَّ لَهُمُ فِي الصَّالِحِينَ﴾ کے الفاظ بھی خصوصی طور پر لائق توجہ ہیں: ”ہم لازماً انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے۔“ وہی تاکیدِ انداز جو آیت ۷ میں اختیار فرمایا گیا، یہاں بھی موجود ہے۔ اس آیت کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

غور طلب بات یہ ہے کہ دوبارہ اس مضمون کا اعادہ کیوں ہوا! ذرا غور کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی اور اس تکرار میں جو معنوی حسن ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھئے یہاں ان نوجوانوں کا معاملہ زیر بحث تھا جو اسلام لانے کی پاداش میں اپنے والدین سے کٹ رہے تھے، جنہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق کا ٹاپڑ رہا تھا۔ یہاں ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ تم صرف کئے ہی نہیں ہو، کسی سے جڑے بھی ہو!..... تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہئے کہ اب تمہارا تعلق قائم ہوا ہے محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کے ساتھ! تم ان صالحین اور نیکو کاروں کے ساتھ ایمانی رشتے میں منسلک ہو گئے ہو۔ چنانچہ وہ صدمہ جو ایک سلیم الطبع انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے کٹ گیا ہوں اس کا ازالہ اس آیت سے ہو جاتا ہے۔

یہ ایک دلچسپ تاریخی حقیقت ہے کہ ابو جہل نے عین میدانِ بدر میں جو دعائیں

تھی تو اس میں تعلقات کے انقطاع ہی کی دہائی دی تھی۔ وہ دعا اس اعتبار سے بھی بڑی عجیب ہے کہ اس نے وہاں کسی لات، عزی، ہبل یا کسی منات کو نہیں پکارا بلکہ صرف اللہ کو پکارا: ”اَللّٰهُمَّ اَقْطَعْ عَنَّا لِلرَّحِمِ فَاهِنَةُ الْيَوْمِ“ اے اللہ جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیئے اسے آج رسوا کر دے!“ وہ دہائی دے رہا تھا محمد رسول اللہ ﷺ کے خلاف اور اس کے نزدیک آنحضور ﷺ کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ آپ نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، بیویوں اور شوہروں میں جدائی ڈال دی۔ اور اس طرح قریش کی قبائلی جمعیت منتشر ہو کر رہ گئی، ان کا شیرازہ پراگندہ ہو کر رہ گیا۔ یہ ہے وہ معاملہ جس کے لئے ان نوجوانوں کے دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے۔ تم اگر اپنے عزیز رشتہ داروں سے کٹے ہو تو سوچو کہ نبی اکرم ﷺ اور ان کے صحابہ سے جڑے بھی ہو! تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوئی ہے جنہیں سورۃ الفاتحہ میں ”مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ“ قرار دیا گیا۔ اور مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ کون ہیں اس کا جواب سورۃ النساء کی آیت ۶۹ میں ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

کہ اپنے آباء و اجداد سے اگر تم کٹ گئے، اپنے بھائی بندوں سے تمہارا تعلق منقطع ہو گیا تو ملول و غمگین نہ ہو، تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو گئی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، روز قیامت تم انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیکو کاروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں تمہارا داخلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے! وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا غَفُورًا!!

نفاق کا نقطہ آغاز

اس کے بعد اب وہ مضمون آ رہا ہے جو اس سے قبل کسی قدر تفصیل کے ساتھ منافقت کی وضاحت کے ضمن میں سورۃ المنافقون کے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سورۃ العنکبوت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، منگی

سورۃ ہے اور مکی دور کے بھی زیادہ سے زیادہ درمیانی عرصے میں اس کا نزول ہوا۔ اس اعتبار سے نفاق کی اس معروف صورت کا ابھی مسلمانوں کی صفوں میں کہیں دور دور تک نشان نہیں تھا جس کا بالعموم تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ منافق وہ ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے اسلام قبول کرے، اس نے محض ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اندرونی طور پر وہ پکا کافر ہو، وغیرہ۔ مکی دور میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہاں تو کلمہ شہادت کا زبان پر لانا معاشرے کو چیلنج کرنے اور اس کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے مترادف تھا۔ یہ گویا ایسے ہی تھا کہ کوئی انسان خود ہر طرح کی مصیبت کو دعوت دے اور آگے بڑھ کر لکارے۔ لہذا اس معروف نفاق کا ابھی کہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سا نفاق ہے جس کا ذکر اس سورۃ مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے درحقیقت وہ اصل نفاق جو کم ہمتی، بزدلی اور قوتِ ارادی کی کمزوری سے عبارت ہے کہ اگرچہ ایمان جب قبول کیا تھا تو اس کی face value پر قبول کیا تھا، نبی ﷺ کی بات دل کو لگی تھی تبھی اسے تسلیم کیا تھا، لیکن پھر ایمان کے کٹھن تقاضے جب سامنے آنے لگے، مصائب، تکالیف اور ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا تو ان سے طبیعت گھبرانے لگی اور گریز کی طرف مائل ہونے لگی۔ اگر تو ان مشکلات کی وجہ سے کوئی انسان اپنی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پس و پیش کرنے لگے، دین کے راستے میں اس کے قدم رکے لگیں اور گوگو کی سی کیفیت اس پر طاری ہو جائے تو یہی درحقیقت مرضِ نفاق کا نقطہ آغاز ہے!

نفاق اور منافقت کا یہ نقطہ آغاز اس آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت سے سامنے آتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ

كَعَذَابِ اللَّهِ ۝﴾

”لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، پھر جب انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں (کچھ نفاق مال اور بذل نفس

یعنی جان و مال کے ایثار کا مرحلہ آتا ہے یا کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں (تو وہ لوگوں کی (طرف سے ڈالی ہوئی) اس آزمائش سے ایسے گھبرانا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہئے۔“

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس رکوع میں فتنے کی دو نسبتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے، ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزماتے رہے ہیں ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اور دوسرے یہ کہ یہ فتنہ اور آزمائش لوگوں کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ اگرچہ یہ ابو جہل ہے جو مسلمانوں کو ستا رہا ہے اور امیہ بن خلف ہے کہ جو تکالیف پہنچا رہا ہے، لیکن یہ بغیر اذن رب نہیں ہے۔ فاعل حقیقی اور موثر حقیقی تو اللہ ہے جس کے اذن کے بغیر پتا تک جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ بلالؓ پر جو کچھ بیت رہا ہے عالم اسباب میں اس کا سبب امیہ بن خلف ہے۔ آل یاسرؓ پر جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار اس ظالمانہ عمل کا کمانے والا ابو جہل ہے لیکن فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے آزمائش اس کی جانب سے ہے، گو اس کی یہ آزمائش ابو جہل کے ہاتھوں اور امیہ بن خلف ہی کے ذریعے سے اہل ایمان کو پہنچ رہی ہے۔ اس اعتبار سے فتنے کی یہ دونوں نسبتیں بیک وقت درست ہیں۔

اس آیت میں ان کم ہمت لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش اور تکلیف سے ایسے گھبرانا اٹھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہئے۔ ان تھڑلے لوگوں کی سیرت کا ایک دوسرا رخ اگلے الفاظ میں واضح کیا گیا:

﴿وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط﴾

”اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم

یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔“

کہ آزمائش کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی فتح نصیب ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، کوئی مال غنیمت ہاتھ لگ جائے تو وہ پیش پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ آخر ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی ان ثمرات سے متمتع ہونے کا حق رکھتے ہیں، ہمیں

بھی اس مال غنیمت سے میں سے پورا پورا حصہ ملنا چاہئے۔ یہ ایک کردار ہے جو کسی ایک معین دور سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں یہ کردار بھی ہوتا ہے۔

تین قسم کے کردار

ہر انقلابی دعوت اور انقلابی جدوجہد میں تین کردار بالکل نمایاں طور پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس دعوت کو ہرچہ بادا باد کی شان کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔

ع ”ہرچہ بادا باد ماکشتی در آب انداختیم“

کہ اب جو ہوسو ہو ہم نے کشتی پانی میں ڈال دی ہے اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے اور یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس انقلابی جدوجہد اور اس کے مقصد (cause) کے ساتھ ذہنا اور عملاً پورے طور پر وابستہ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس نظام کہنے اور نظام باطل کو بچانے کے لئے میدان میں آتے ہیں اور کھلم کھلا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اس باطل نظام کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے قائم ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں اور اس طرح کشمکش و کشاکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے اور اس کشاکش میں بالعموم جنگ و قتال کی نوبت بھی آتی ہے۔ ایک تیسرا عنصر درمیان درمیان میں رہتا ہے۔ وہ اس فیصلہ کن انداز میں بازی کھیلنے کا قائل ہی نہیں اس لئے کہ اسے ہر حال میں اپنے مفادات عزیز ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے شخص کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کہ نہ وہ ادھر اپنے آپ کو وابستہ اور identify کرنے پر آمادہ ہے نہ ادھر یکسو ہو کر ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے بلکہ وہ ان کے بین بین رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ دیکھیں اونٹ کس کر وٹ بیٹھتا ہے۔ اس کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ روابط رکھے تاکہ جس کسی کو بھی فتح نصیب ہو وہ ان کے پاس جا کر اپنی

وفاداری یا اپنی سابقہ خدمات کا حوالہ دے کر اپنے لئے تحفظات اور مراعات حاصل کر سکے۔ یہ ہے وہ منافقانہ کردار جس کو خوب اچھی طرح پہچاننے کی ضرورت ہے! اسی کردار سے پیشگی تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ لَفْتَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ﴾

کہ یہ دراصل اس مرض اور قلبی روگ کا نقطہ آغاز ہے جو آگے بڑھ کر منافقت کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ آگے فرمایا:

﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۖ﴾

”تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ باخبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں پنہاں ہے؟“

جہان والوں کے سینوں کے پوشیدہ اسرار سے اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟ یہ لوگ اپنی غلط بیانی سے کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کس کو فریب دینا چاہ رہے ہیں!! سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۹ میں اس فریب کاری کا پردہ چاک کر دیا گیا:

﴿يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ.....﴾

”کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، درآ خالیکہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو.....“

سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے تو وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے وہ تو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ باتوں سے بھی بخوبی آگاہ اور ان کی نیتوں اور ارادوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے۔

جھوٹا مدعی ایمان کون؟

اور اب اگلی آیت کے مطالعے سے پہلے ذرا ذہن میں لائیے آیت ۳ کا آخری حصہ جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ کہ اللہ بالکل کھول کر رکھ دے گا ظاہر کردے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ وہاں سچے اور جھوٹے سے حقیقتاً جو مراد تھی یہاں اس پر سے پردہ اٹھا دیا گیا

اور بات بالکل کھول دی گئی۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾

کہ اللہ کھول کر رہے گا، 'الم' نشر کر دے گا، بالکل واضح کر دے گا کہ کون ہیں وہ جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں، حقیقتاً مومن ہیں، جو قلب و ذہن کی یکسوئی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو اس عزم مصمم کے ساتھ آئے ہیں کہ ہرچہ بادا باد اور وہ کون ہیں جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھا تو ہے لیکن تحفظات کے ساتھ! جنہیں اس راہ کے مصائب و مشکلات کے مقابلے میں جان و مال کا تحفظ زیادہ عزیز ہے، جنہوں نے گوہ کے بل کی طرح اپنے لئے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں کہ حالات کا اونٹ خواہ کسی کروٹ بیٹھے انہوں نے اپنے تحفظ کا سامان کیا ہوا ہے، جن کی کم ہمتی اور بودے پن کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی راہ میں جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے وہ اس طرح گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کوئی آسانی آفت ٹوٹ پڑی ہو!

پھر نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہ ٹکئی سورت ہے، اور ٹکئی دور کے بھی وسطی حصے سے اس کا تعلق ہے جبکہ ابھی اس نفاق کا دور دور تک امکان نہیں تھا جو بعد میں مدنی دور میں پورے طور سے ظاہر ہوا، لیکن یہاں صاف الفاظ میں 'نفاق' اور 'منافقت' کا ذکر موجود ہے۔ گویا پیشگی متنبہ کر دیا گیا کہ اس راہ میں اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ طرز عمل انسان کو منافقت کی آخری سرحدوں تک لے جاسکتا ہے۔

نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک پُر فریب انداز

اس کے بعد انہی نوجوانوں کا ایک اور مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے جن پر ان کے والدین کا دباؤ تو تھا ہی، ان کے بڑے اور بزرگ بڑے ہی ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں ایک بات ان سے کہتے تھے جس کا قرآن نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کا تجربہ ہر اُس نوجوان کو ہو گا جو کسی بھی انقلابی دعوت سے منسلک ہو۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ جن سے ہر انقلابی جدوجہد میں فی الواقع سابقہ پیش آتا ہے۔ فرمایا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ﴾

”اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا (جو کفر کی روش پر قائم تھے) ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے تھے کہ اتباع کئے جاؤ ہمارے ہی راستے کا اور ہم اٹھالیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ۔“

یہ نوجوانوں کو بہکانے اور ورغلانے کا ایک انداز تھا جو قوم کے ان بڑے بوڑھوں نے اختیار کیا جو خود شرک پر قائم تھے۔ وہ بڑے مشفق اور خیر خواہ بن کر ان نوجوانوں سے کہہ دیا کہ جو نبی اکرم ﷺ پر ایمان لے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ بالکل بے فکر ہو کر چلے آؤ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر آکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلتے رہو ہماری پیروی کرتے رہو ہم ہی حق پر ہیں آخر اپنے آباء و اجداد کے راستے کو کیوں ترک کرتے ہو!! پھر مزید ترغیب کے طور پر اتمام حجت کے انداز میں وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کا یہ راستہ غلط ہے اور تمہاری سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی تو بھی ذرا سوچو کہ اگر تمہاری ساری ذمہ داری ہم اٹھالیں تو پھر تمہارے لئے تشویش کا کون سا معاملہ باقی رہ جاتا ہے؟ مطمئن رہو ہم خدا کے ہاں تمہاری طرف سے جواب دہی کریں گے تمہاری ذمہ داری ہم قبول کریں گے۔ اگر فی الواقع ہم غلطی پر ہوئے تو بھی گھبراؤ نہیں تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہماری گردنوں پر ہوگا۔ فرمایا:

﴿وَمَا هُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾

”اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی۔ بلاشبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔“

وہاں تو ہر ایک کو اپنی جواب دہی کرنی ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں جس حدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی ہے اور اگلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر ظاہر ہو رہا ہے اس کے پس منظر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس طرز خطاب میں اور فریب آمیز طرزِ تکلم میں واقعتاً کچھ لوگوں کے لئے کچھ وزن تھا۔ آخر جب قوم کے بڑے بوڑھے کوئی بات اپنے تجربے کے حوالے سے کہتے ہیں تو ان کی بات بالعموم توجہ سے سنی جاتی ہے۔ دعوتِ حق پر کان دھرنے والے نوجوانوں پر اثر

انداز ہونے کے لئے بزرگانِ قوم کی گفتگو کا انداز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میاں ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کئے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، تم ابھی نوعمری کے دور میں ہو تمہیں اپنے نفع و نقصان کی ابھی سمجھ نہیں ہے، کوئی سر پھر اٹھیں ہے جو تمہیں غلط راستے پر ڈال رہا ہے، وہ تمہاری دنیا برباد کر کے رکھ دے گا، ہمارے راستے پر آؤ! ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کی طرف سے سننے میں آتی ہیں اور اس بات کا امکان ہر دم رہتا ہے کہ کسی وقت انسان اگر کسی خاص کیفیت میں ہو اور ان بزرگوں کے ساتھ اس کے حسن ظن کا رشتہ برقرار ہو تو وہ ان سے کوئی اثر قبول کر لے۔ لہذا پوری شدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی اور ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا گیا کہ ﴿اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ بلاشبہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں!“ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں!!

اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا

اس دورِ زوال میں جبکہ بہت سے دینی تصورات مسخ ہو گئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بالعموم یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ روزِ محشر کوئی دہاں ہمیں چھڑا لے گا اور ہمارا بوجھ اٹھا لے گا، کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر نکل جائیں گے اور اس طرح ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تمام تصورات ایک طرف رکھئے اور قرآن مجید کا انداز دیکھئے! ﴿وَمَا هُمْ بِخٰمِلِيْنَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ط﴾ ”اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔“ جیسے ایک جگہ فرمایا: ﴿لَا تَنْوِرُوْا وَاِذْ رَقُوْا وَزُرْ اٰخِرٰى ط﴾ ”کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا۔“ وہاں تو اپنی اپنی گتھڑی ہوگی اور اپنا اپنا کاندھا۔ ہر ایک کو اپنے بوجھ خود اٹھانے پڑیں گے۔ ہر شخص کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی: ﴿وَكُلُّهُمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدٌ﴾ قیامت میں ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا اور اسی اعتبار سے اس کا محاسبہ ہوگا کہ تم کیا تھے؟ کہاں تھے؟ تمہاری صلاحیتوں کا مصرف کیا ہوا؟ تمہیں ہم نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی اس سے کتنا کچھ فائدہ اٹھایا؟ یہ دلیل وہاں ہرگز قبول نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں

کے نقش قدم کی پیروی کی تھی، اگر ہم غلطی پر تھے تو اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہم نہیں ہیں!!

اضافی بوجھ اٹھانے والے!

اب اگلی آیت پر اپنی توجہ مرکوز کیجئے! مشرکین کے اس گھناؤنے کردار پر اللہ کا غضب بہت نمایاں ہے:

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾

”یہ لوگ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کچھ بوجھ بھی (انہیں اٹھانے ہوں گے)“

نوجوانوں کو فکری طور پر داغ دار کرنے اور گمراہ کرنے کی یہ کوشش ان کو غلط راستے پر ڈالنے کی یہ سعی یقیناً ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اس سے ان کی ذمہ داری بلاشبہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ نوجوان جو ان کے فریب میں آ کر اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری سے دستکش ہو سکیں گے اور بازپرس سے بچ جائیں گے۔ نہیں ان کی ذمہ داری میں ہرگز کمی نہیں آئے گی۔ انہیں اپنے فیصلے کی پوری ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ یہ دلیل کہ کسی نے مجھے اس گمراہی کے راستے پر ڈالا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ہر شخص کو جو کچھ دیا گیا ہے جو جسمانی صلاحیتیں اور ذہن و فکر کی قوتیں عطا کی گئی ہیں ان کی بنیاد پر وہ خود انفرادی حیثیت میں مسئول ہے۔ ہاں وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے اور انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی سعی کر رہے ہیں اپنے اس طرز عمل سے اپنے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں انہیں اپنی خطاؤں کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا جو ان کی باتوں میں آ کر گمراہی کا شکار ہو گئے تھے یہ اضافی بوجھ بھی ان کے سروں پر ہوگا! یہ آیت مبارکہ ان الفاظ پر ختم ہو رہی ہے:

﴿وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَرُونَ﴾

”اور لازماً ان سے بازپرس ہو کر رہے گی قیامت کے دن اس افترا کے بارے

میں جو وہ کرتے ہیں۔“

جو جھوٹ یہ گھڑ رہے تھے، جو افتر پر دازیاں کر رہے تھے اور جو غلط دعوے کر رہے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، اس سب کے بارے میں انہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ان سے اس معاملے میں باز پرس ہو کر رہے گی!

پہلے رکوع کے مضامین کا اجمالی تجزیہ

آپ نے دیکھا کہ اگر سلسلہ کلام معین ہو جائے، سیاق و سباق واضح ہو جائے کہ کن حالات میں گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت کیا مسائل درپیش تھے، اور کون لوگ ہیں جن کی طرف روئے سخن ہے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کس طرح خود بولتی ہے اور کس طرح اس کی آیات کے مابین ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک مربوط اور مسلسل کلام ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ قرآن مجید کا نزول ایک خاص قوم کے مابین ایک خاص ماحول میں ہوا ہے۔ اس کے نزول کے ساتھ ساتھ ایک خاص جماعت تیار ہو رہی تھی جسے جہاں فی سبیل اللہ کے لئے ایک منظم قوت کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم ان کے احساسات اور ان کے مسائل و معاملات کو وقتاً فوقتاً، وقفے وقفے سے زیر بحث لاتا ہے۔

سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع میں ان مسائل و مشکلات، ان امتحانات، ان آزمائشوں، ان تکالیف اور مصیبتوں کے ضمن میں ایک مکمل ہدایت نامہ موجود ہے کہ ان کے بارے میں اہل ایمان کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہئے۔ چنانچہ ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے۔ تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت اسی سے مہیا ہو گا۔ یہ امتحان تمہارے جذبہ ایمانی کی تربیت کے لئے بھی مطلوب ہے۔ اور یہ آزمائش اصلاً اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ بظاہر یہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں تم تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہیں ایذا میں دے کر وہ بری ہو جائیں گے، ان کو لازماً پکڑا جائے گا۔ ابھی اللہ کی حکمت میں ان کی رستی دراز کرنا ہے۔ وہ تمہیں اُس وقت تک ستائیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اور ایک وقت لازماً آئے گا کہ وہ اللہ کی گرفت

میں آئیں گے ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ ”تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔“ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے بچ نکلیں گے تو بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر ایمان کی حقیقت بھی بیان فرمادی گئی اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لئے بہترین اجر کی بشارت بھی دی گئی۔ یہ سب کچھ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو صبر کی تلقین ہی تو ہے۔

ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے جس میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر کو بھی لوازم نجات میں سے شمار کیا گیا ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾

سورۃ العنکبوت کا یہ مقام دراصل ”تو اسی بالصبر“ کے لئے انتہائی خوبصورت افتتاحی سبق ہے۔ یہاں تو اسی بالصبر کا فریضہ گویا اللہ تعالیٰ خود سراجام دے رہے ہیں۔ اہل ایمان کو صبر و ثبات کی تلقین کی جارہی ہے کہ اپنے قول پر ڈٹے رہو جسے رہو اپنے دعوائے ایمان میں اس طور سے ثابت قدم رہو کہ تمہارے پائے ثبات میں کہیں کوئی لرزش نہ آنے پائے۔

رکوع ۲ تا ۴ کے مضامین کا مختصر جائزہ

یہ سورۃ مبارکہ ایک خاص پہلو سے انہی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس منتخب نصاب میں اس کا تو امکان نہیں ہے کہ سات رکوعوں پر مشتمل اس پوری سورۃ مبارکہ کا درس شامل کیا جاسکے تاہم پہلے رکوع کے علاوہ ہم اس کی مزید چند آیات کا مطالعہ بھی کریں گے۔ دوسرے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کے حالات سے استشہاد فرمایا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلی امت نہیں ہو نہ محمد ﷺ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں رسول اللہ ﷺ سے فرمایا گیا: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ یعنی اے نبی! کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نبی لا رسول نہیں ہوں۔ بہت سے رسول آپ سے پہلے آئے ہیں۔ یا جیسے سورۃ آل عمران

میں فرمایا گیا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ یعنی ”محمد (ﷺ) ایک رسول ہی تو ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔“ ان رسولوں کے ساتھ بھی یہ تمام حالات پیش آئے۔ ان پر ایمان لانے والوں کو بھی ان تمام گھاٹیوں سے گزرنا پڑا اور وہ ان تمام آزمائشوں کے مراحل سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ ایک ایک کا نام لے کر بہت سے انبیاء و رسل کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح (ﷺ) کا ذکر آیا اور اس ضمن میں خاص طور پر یہ بات نمایاں کی گئی کہ ان کی استقامت بے مثل تھی کہ انہوں نے ساڑھے نو سو برس اپنی قوم میں گزارے۔ مسلسل اعراض، مسلسل انکار، استہزاء اور تمسخر سے ان کا سابقہ رہا، لیکن ہمارا وہ بندہ ثابت قدم رہا۔

پھر حضرت ابراہیم (ﷺ) کی داستان آتی ہے۔ کون سی آزمائش ہے جس سے آپ نہیں گزرے۔ گھر سے انہیں نکالا گیا۔ مشرک باپ نے زجر و ملامت کے انداز میں ان سے کہا: ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ یعنی ”اے ابراہیم! اگر تم (میرے ان خداؤں کی مخالفت سے) باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور یہ کہ تم فی الفور میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ!“ پھر کون سا ایسا کٹھن مرحلہ ہے جو ان پر نہیں گزرا۔ بادشاہ وقت کے دربار میں پیشی ان کی ہو رہی ہے، آگ کے الاؤ میں وہ جھونکے جا رہے ہیں، اپنا وطن خیر باد کہہ کر پوری زندگی ایک مسافرت کے عالم میں وہ بسر کر رہے ہیں۔ آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، کبھی شام کے بالائی علاقے میں ہیں، کبھی فلسطین میں آ کر ڈیرے لگائے ہیں تو کبھی مصر میں ہیں۔ حجاز میں دعوتِ توحید کا ایک مرکز تعمیر کیا ہے۔ دوسرے بیٹے کو فلسطین میں بٹھا دیا ہے۔ اللہ کا یہ بندہ اپنے اس یقین پر قائم ہے کہ اس کا تعلق اپنے گھر والوں سے نہیں، آباء و اجداد سے نہیں، کسی زمین سے نہیں، کسی وطن سے نہیں، اس کا تعلق صرف اور صرف خدائے واحد کے ساتھ ہے۔ اللہ کا وہ بندہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس آخری امتحان سے بھی گزرا کہ عین بڑھاپے کے عالم میں دعائیں مانگ مانگ کر جو اکلوتا بیٹا لیا تھا اللہ نے اس کے ضمن

میں بھی آزمایا کہ کہیں اس کی محبت ابراہیمؑ کے دل میں میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ آزمائش اور امتحان تو اس راہ کا ایک مستقل ضابطہ اور قانون ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے جو ادھر آئے گا آزمایا جائے گا۔ یہاں انبیاء و رسل کے حالات کا ذکر گویا ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کی تفسیر ہے۔

اہل ایمان کے لئے خصوصی ہدایات

انبیاء اور رسل کے احوال بیان کرنے کے بعد پانچویں رکوع میں آیت نمبر ۴۵ سے کہ جہاں سے اکیسویں پارے کا آغاز ہوا ہے ایک نہایت اہم مضمون شروع ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں اہل ایمان کو کرنا کیا چاہئے۔ اس ضمن میں بعض معین ہدایات مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں۔ اجمالاً یہاں اس میں سے صرف چند آیات کا حوالہ دینا مفید رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس پوری عبارت کو جو تین رکوعوں پر مشتمل ہے ہم اس مختصر نصاب میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے کی پہلی ہدایت اکیسویں پارے کے بالکل آغاز میں وارد ہوئی ہے:

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

”(اے نبی!) تلاوت کیا کرو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری جانب کتاب الہی میں سے اور نماز قائم رکھو یقیناً نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔“

یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ المنافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں یعنی ذکر الہی کا التزام۔ اس کٹھن راستے میں ہمد، غم خوار، پشت پناہ اور ہمت بندھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وََمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

”(اے مسلمانو! دیکھنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ

کردیں۔ اس لئے کہ جو اس فتنے میں گرفتار ہو گیا تو وہی ہے خسارہ پانے والا۔“
یہاں فرمایا کہ مشکل اور کٹھن حالات میں تمہارے لئے اصل سہارا تلاوتِ قرآن اور
ادائے صلوٰۃ ہے اور یہ دونوں ذکر کی اعلیٰ ترین صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم مجسم ذکر ہے۔
یہ ”الذکر“ بھی ہے اور ”ذکرئی“ بھی! اس کی تلاوت پر کار بند رہنا اس کو پڑھتے رہنا
ذکر کی نہایت عمدہ صورت ہے۔ پھر یہ کہ جامع ترین ذکر ہے نماز۔ اس میں ذکرِ قوی بھی
ہے اور ذکرِ عملی بھی۔ اس میں اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور اس کے سامنے
اظہارِ بندگی کے طور پر جھک جانا یعنی رکوع اور سجود بھی ہے۔ فرمایا: ﴿وَلَذِکْرُ اللّٰہِ
اَکْبَرُ﴾ کہ اس راہ میں ہمت بندھانے والی اور ثابت قدم رکھنے والی سب سے بڑی چیز
بلاشبہ ”اللہ کی یاد“ ہے۔

اس سلسلے کی دوسری اہم ہدایت اس سلسلہ کلام میں ذرا آگے چل کر وارد ہوئی
ہے۔ یہ آیت نمبر ۵۶ ہے جس میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ فرمایا:
﴿يَعْبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِیْ وَاَسْعَدَ لَاٰیَیَ فَاَعْبُدُوْنَ﴾
”اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو! میری زمین بہت کشادہ ہے، پس تم
صرف میری بندگی کرو۔“

کہ اگر کسی ایک مقام پر تمہارے لئے توحید پر کار بند رہنا ناممکن بنا دیا گیا ہو تو تم اس
زمین کے ساتھ بندھے نہ رہو، وہ شہر وہ ملک یا وہ خطہ ارضی تمہارے قدموں کو روک نہ
لے، باندھ نہ لے، بلکہ تم ہجرت کر جاؤ۔ اس لئے کہ بہر صورت تمہیں بندگیِ میری ہی
کرنی ہے۔ اس آیتِ مبارکہ میں گویا کہ مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی اور صاف الفاظ
میں اشارہ کر دیا گیا کہ اگر مملکت کی سرزمین تم پر تنگ ہو گئی ہے اور یہاں رہ کر توحید پر
کار بند رہنا تمہارے لئے مشکل بنا دیا گیا ہے تو اس سرزمین کو خیر باد کہو اور ہجرت کر
جاؤ۔ درحقیقت اسی ہدایت اور رہنمائی کے تحت ہجرتِ حبشہ واقع ہوئی۔ نبی اکرم ﷺ
نے اہل ایمان کو یہ اجازت دی کہ وہ مملکت سے چلے جائیں اور حبشہ میں جا کر پناہ گزین
ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دو قافلے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر جو ذکر آیا ہے، جس طریقے سے ان کی زندگی مسلسل مہاجرت میں گزری ہے، یہ حکم گویا اسی کا ایک عکس ہے۔ آگے فرمایا:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ لَسَوْفَ نُنَبِّئُكُمُ الْيَوْمَ تَرْجَعُونَ﴾

”ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔“
 کہ یہ زندگی عارضی ہے، تکلیفوں اور مشقتوں میں بھی بیت جائے گی اور آرام و آسائش کے ساتھ بھی بہر حال ختم ہو کر رہے گی۔ پھر تم سب ہماری طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔
 موت کا خوف اگر ہجرت کے راستے میں رکاوٹ بننا ہے تو اسے ذہن سے جھٹک دو،
 موت تو بہر صورت آ کر رہے گی۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾

پھر دیکھئے وہی مؤکد وعدہ جو پہلے رکوع میں دو مرتبہ آیا تھا، یہاں سورہ کے آخری حصے میں بھی موجود ہے: ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے (یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا) ہم لازماً ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔“ نوٹ کیجئے، ہجرت کے ساتھ اس لفظ ”لَنُبَوِّئَنَّهُم“ کی بڑی مناسبت ہے۔ ”بَوَّءَ“ یُسَوِّءُ کے معنی ہیں کہیں ٹھکانہ فراہم کرنا۔ ”ہم ان کے لئے ٹھکانہ بنائیں گے جنت کے ان بالا خانوں میں (بہشت کے ان جھروکوں میں) جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی“ اور کیا ہی عمدہ ہے یہ بدلہ عمل کرنے والوں کا۔“ اور یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ ساتھ ہی واضح فرمایا: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ وہ لوگ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، جو ثابت قدم رہے نہ کسی تشدد اور مخالفت سے بدل ہوئے نہ کسی لالچ اور temptation سے انہوں نے اپنی منزل کھوٹی کی۔ ان کا توکل صرف اپنے رب پر تھا، ان کی تمام امیدیں صرف اسی کی ذات سے وابستہ رہیں اور وہ اسی کی پکڑ سے ڈرتے رہے!

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید جانفزا

یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے ایک ایسی نوید جانفزا پر جو ہر اُس بندہ مؤمن کے لئے ہے کہ جو اس قسم کی کسی کشمکش میں عملاً مبتلا ہو اور صبر و مصابرت کے ان امتحانات سے اور آزمائشوں اور تکالیف کے اس دور میں سے گزر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لئے اس سے بڑی نوید جانفزا اور اس سے زیادہ قطعی یقین دہانی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

”اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کے لئے اپنے راستے

کھولتے جائیں گے۔ اور بے شک اللہ خوب کاروں کے ساتھ ہے۔“

پھر نوٹ کیجئے لفظ ”جہاد“ مٹکی سورت میں وارد ہوا ہے جب کہ ابھی قتال کا دور دور تک کہیں کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ مجاہدہ یہ کشمکش اور یہ تصادم درحقیقت نظریات کی سطح پر ہو رہا ہے۔ صبر کا صبر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اپنے نظام باطل کے تحفظ میں اپنی قوتوں کو مجتمع کر رہے ہیں یہاں اہل ایمان ہیں جو اپنے ایمان کے لئے اپنے رب کے کلمے اور اس کے دین کی سر بلندی کے لئے جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ دین حق کے ان سرفروشنوں سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ دیکھئے یہاں تاکید کا وہی آخری اسلوب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی یہ صیغہ تاکید بکرا آیا ہے اور یہاں آخر میں پھر یہ اسلوب اختیار کیا گیا: ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ”ایسے لوگوں کے لئے ہم لازماً اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔“ یہ ایک بہت اہم بات ہے بہت اعلیٰ اور عمدہ وعدہ ہے جو مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ قدم بڑھاؤ تو سہی آگے کی منزلوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں اپنے راستے پر چلائے گا تمہارے لئے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے کوئی راستہ کسی کو نظر نہ آتا ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ کی سیرت پر نگاہ ڈالئے، ہجرت سے قبل سن دس گیارہ نبوی میں بالکل ایسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کہیں کوئی راستہ دور دور تک نظر نہ آ رہا ہو۔ مکہ سے مایوس ہو کر آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا اور جس

طور سے ہوا وہ سب کے علم میں ہے۔ زبانی مخالفت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، آپؐ پر پتھراؤ بھی کیا گیا، یہاں تک کہ جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ واپس آئے تو مکہ میں حالات اس درجے میں خدوش تھے کہ ایک مشرک کی امان لے کر مکہ میں داخل ہوئے، اس لئے کہ آپؐ کے قتل کی سازش تیار ہو چکی تھی، تمام راستے گویا بند ہو چکے تھے، امید کی کوئی کرن دُور دُور نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے راستہ کھول دیا۔ مدینہ منورہ سے چھ افراد آئے اور ایمان لے آئے۔ اگلے سال بارہ آئے، بیعت ہو گئی۔ اس سے اگلے سال بہتر (۷۲) یا پچھتر (۷۵) افراد آئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ گویا مدینہ منورہ کا دارالہجرت بننا مقدر ہو رہا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لئے ٹھکانہ اور جائے پناہ بنانے کا فیصلہ صادر فرما چکا ہے۔ وہاں محمد رسول اللہ ﷺ کے قدم ہائے مبارک ابھی پہنچے بھی نہیں لیکن آپؐ کے استقبال کی وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایمان کو ممکن حاصل ہو چکا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وہ پختہ وعدہ جس کا عملی ظہور اس صورت میں ہوا۔ بندہ مؤمن کا فرض یہ ہے کہ اپنے حالات کے مطابق جو کچھ وہ کر سکتا ہے کر گزرے، نتائج کو اللہ کے حوالے کرے۔ آئندہ کہاں سے راستہ نکلے گا، اس کے بارے میں اسے خود فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ چیز اپنے ذمے لے لی ہے: **وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** ﴿اور ہم لازماً کھولتے چلے جائیں گے ان کے لئے اپنے راستے!﴾

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۰۰

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

نبی ایمان — اور — سرشتیہ لہجین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکرانتیہ کے فیمنہ میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پہنچانے

اور اس سطح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو کے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ